

天主聖言與生態的關係

谷寒松

引言

教宗本篤十六世宣佈第12屆「世界主教會議」，訂於2008年10月在梵蒂岡召開，主題為「教會生活與使命中的天主聖言」。世界主教會議每三年舉行一次，2005年10月所舉行的第11屆主教會議，主題為：「聖體聖事－教會生活及使命的泉源與巔峰」，當時共有來自全球118個國家256位代表參加，包括40名由教宗任命的代表。

教宗認為：教會與天主聖言密不可分，教會必須不斷地更新自己，才能保持青春活力。而永不衰老、永不枯竭的天主聖言，就是教會更新和永保青春的秘訣。教宗更強調天主聖言的重要性：「事實上，天主聖言因著天主聖神，不斷引導我們走向全部的真理」。

因此，本屆「神學講習會」亦特別以本屆「世界主教會議」的主題草案「天主聖言－作為教會的生命與使命」，作為主題與內容。本篇演講特別集中焦點於第三章的前三段，包括：(1) 教會的使命是宣揚成了人的聖言－基督；(2) 必須讓各時代、所有人都能接觸的到天主聖言；(3) 天主聖言是基督徒之間共融之恩寵。

今日人類、基督徒、整個地方教會、輔大神學院的師生們，

在分辨「時代訊號」（路十二 56）時，日益意識到人與人之間的關係密切，因此所產生的全球化、國家政治、婦女地位、生態環境、宗教交談等問題，也日益重要。由於此段的視野包含今日社會的狀況，於是，我們將演講內容特別集中於：「天主聖言與生態環境的關係」。因為，當人們談論到今日時代「生態環境的迫切問題」時，更應積極地將它與天主聖言的使命結合。

本講以三步驟發揮：首先，是第三章的前三段的綜合；其次，是天主聖言與生態環境的動態關係；最後，是我們參與天主聖言的使命：關懷生態環境的具體反省。

一、第三章前三段的綜合

本章主題「天主聖言在教會中的使命」¹，共有六段；本講採前三段：（一）教會的使命是宣揚成了人的聖言—基督；（二）天主聖言必須讓各時代所有的人接觸得到；（三）在基督徒之間，天主聖言是共融的恩寵。

（一）教會的使命是宣揚成了人的天主聖言—基督

依據谷一 14~15、瑪廿八 19、格前九 16、希四 12 等聖經章節，以及教父、教宗、近代神學家們的強調：道成肉身的天主聖言，是教會團體的生命與活力。

前任教宗若望保祿二世曾說：「在傳播福音的工作上，以天主聖言作自我滋養，作為『天主聖言的僕人』。在這新千禧年發軔之際，一定是教會的一大優先」。天主的國來自天主聖言，它是一個具有真理、正義、仁愛與和平的王國，並開放給

¹ 參考：天主教台灣主教團於 2007.10.21.發布之文件。

所有的人。教會宣講天主聖言，就是在建立天主的國，做爲世界的救恩。

(二) 天主聖言必須讓各時代所有的人接觸得到

此段特別強調「聖經」在教會使命中的重要性。教會懷著宗徒們一樣的果毅與勇氣，肯定自己有宣揚天主聖言的使命。並認爲「應使所有的基督信徒，更容易接觸到聖經」。聖經在教會使命裡，是一個必需品，因爲教會的基本資訊與教義在聖經中。可惜，許多信友較少接觸聖經，或是有方法上的困難和疑慮，把握不到聖經的真實內涵。

(三) 在基督徒之間，天主聖言是共融的恩寵

在梵二大公會議背景上，教宗本篤十六世在 2007 年 1 月 25 日的道理中說：「基督徒們一起聆聽天主聖言，爲基督徒合一的優先條件」。如果基督徒們謙遜地一起聆聽天主聖言，他們一定會體驗到「恩寵上加恩寵」（若一 16）。

基督徒之間的共融，是教會牧靈活動中的主要目標之一。事實上，天主聖言和聖洗，是將信友結合於基督的兩個重要因素。因此，大公主義合一運動須繼續其合一的任務。只有回歸聖言，並在教會傳統裡解釋聖言，才能保證與基督及其跟隨者之間的完滿合一。耶穌的臨別贈言已充分地說明，我們也該共同爲主耶穌傳給我們的天父的聖言，作生活的見證（若十七 8）。

二、天主聖言與生態環境的動態關係

美國加州大學生態學家林懷特博士 (Lynn White, Jr. 1907~1987)

在其文章〈今日生態危機的歷史根源〉²中，認為：

「今日地球上生態環境的破壞，基督宗教要負大部分的責任，人類沒有善盡職責做宇宙大地的『好管家』。因為基督宗教提到宇宙大地的創造，是以『人本』為中心，一切受造物的被造是為『人』，人是宇宙大自然的『管理者』，大自然在人類的『治理』之下，受到任意的削伐，結果是生態環境受到無形的縱容和破壞。」

雖然上述說法有些錯誤與偏袒，曲解了聖經本來的意義。本文有必要將聖經中對生態環境的關切，作詳實、扼要的敘述。

(一) 舊約聖經的生態教導

舊約中，天主 / 上帝、人類與大地之間的關係，維持著一種「先後有序」的關係，三者間的價值觀與重要性各不相同。天主 / 上帝是人類及萬物的創造者和統治者；人類是依據天主 / 上帝的肖像所造，地位僅次於天主 / 上帝，並被賦予管理大地的權利與責任；大地的創造，是為支持人類的生存，地位在人類之下。雖然它的地位在人類之下，並不表示宇宙萬物沒有價值與重要性，而是要人類將受造界視為有尊嚴的存在。

因此，人類必須完全承擔起天主 / 上帝所賦予耕種、看守、管理世界，做好「好管家」的角色與責任。聖經中不斷記載人類的污染、墮落、濫用、虐待自然界的產物，破壞了天主 / 上帝與人類的和諧盟約關係³。聖經從舊約至新約，天主 / 上帝藉

---

² White, L. T., "The Historical Roots of Our Ecological Crisis", *Science*, vol. 155, March 1967, pp.1205~1206.

³ 谷寒松、廖湧祥合著，《基督信仰中的生態神學》（臺北：光啓文化事業，1994），117~175頁。

聖言不斷告訴人類這個整體的宇宙生態關係：

1. 梅瑟五書

- a. 《創世紀》首三章：主張人代表天主來治理、管理、看守、照顧大地。聖經將伊甸園描述為一個完善而美麗的生態系統之地，由於人的犯罪，使得此和諧關係遭到破壞。當人類犯了第一個重罪（加音殺弟）時，土地首次遭受污染，人類破壞了生態環境。
- b. 安息日、安息年及禧年的規定，表達一切大地屬於上主，而非人所擁有。這些條例記載於「聖潔法典」（Holiness Code, 肋十九~廿六）中，強調：人類對財物的管理是暫時性的，必須遵行天主 / 上帝的公平、正義原則。
- c. 盟約的意義：天主與人、與大自然的整體關係。依據希伯來人的瞭解，大地是有其生命力的，土地也與人類一起參與天主 / 上帝的盟約關係。因為土地、野獸、飛禽、家畜、樹木、花草，都共同參與一個與天主 / 上帝有密切關係的團體。這個團體要通過公義、尊敬上主、彼此尊重，才能得到上主的祝福。

2. 先知書

先知在舊約中，不斷看出人們對大地污染、破壞與濫用，而發出沈痛的呼聲：「他們使田地成為曠野，我眼前一片淒涼，山河都荒廢了，卻沒有人關心」（耶十二 11）。因為人類的惡行與社會不公義，都是大地荒蕪、大自然產生危機的原因：

- a. 大自然與以色列人民的命運息息相關（依四 + 6~8, 何二 3）。
- b. 大地被污染，上主也受苦（耶四 23~28, 卅三 34~36）。
- c. 人類的道德帶來大地的污染（何四 1~3, 依廿四 4~6, 結卅三

25~28，耶五 22~25)。

- d. 自然界也分享上主的公義(依十一 6~8，結卅四 23~29)。
- e. 大地與人同得救贖(結卅六 1~15，四七 7~12)。

3. 智慧文學及聖詠

智慧文學非常細膩地描繪天主 / 上帝與人類、與大自然生態的關係，因為大自然是人類的居所，天主爲了人類造了宇宙萬物。

- a. 上主建立宇宙秩序，使四季按時序而運行，並安置萬物，使萬物各得其所(詠一四七 4，七四 13~17，一〇四 5~9)。
- b. 宇宙秩序的表現—受造界的和平關係(詠一二— 5~6，廿三 1~4，伯卅八 39~卅九 6)。
- c. 萬物皆爲天主所關顧的對象(詠六五 9~13，一四五 9，一四七 8~9)。
- d. 人被賦予管理自然大地的責任(詠八 4~8，八九 9~12，九五 4~5)。
- e. 受造界之間相互依存的關係。《聖詠》作者雖沒有現代生態環境的理論，但他們筆下一再強調：人類、動物、植物和土地是相互依存的，都依賴上主而生存(詠一〇四 10~27)。
- f. 所有受造物都要一同崇拜上主(詠一一四 1~8)。

(二) 新約聖經的生態教導

新約中，人類對大自然與大地的看法，大部分承續舊約的觀念。因此，耶穌在大地中成長，自然也傳承了祖先的生活態度，以自然界的生態關係來教導祂的子民。祂認爲：宇宙萬物都是上主愛的對象，都是有其尊嚴與價值的，如：天空的飛鳥(瑪六 28~31)。祂甚至以光(若四 7~15)、水源(若八 12)、葡萄

樹（若十五 1~10），來強調上主與人類、與萬物之間的關係。

1. 福音書

- a. 自然與耶穌之間的位際關係（谷一 13，瑪廿一 18~20，路五 4~8，路八 22~25）。
- b. 自然萬物都是天主愛的對象（路十二 6，瑪六 26）。
- c. 大自然象徵天主的臨在（路十二 27~28）。
- d. 自然的現象可作為人生的借鏡（谷四 1~20，路八 4~15）。
- e. 好管家的比喻（路十六 1~13）。

2. 保祿書信

保祿指出，宇宙中有一位看不見的創造主，人若以正確的態度觀察自然，必會找到、認清並尊敬上主。保祿並肯定自然界與人類是一同被上主所救贖的（羅八 18~23）。

- a. 自然界的一切價值，引人認識上主（羅十一 33~36）。
- b. 自然界與人類同得救贖（哥一 15~23）。
- c. 宇宙萬物以基督為中心（弗一 3~14；15~23，二 1~10）。

3. 《默示錄》的新天新地

《默示錄》看出一個充滿和諧的新天新地，這是一個天、地、人都得到圓滿救贖的生態環境，即聖經中所強調「天主與大地和好」的美麗遠景及未來。直到全人類、全世界、全宇宙經過歷史過程的努力，進入圓滿的境界。

- a. 自然萬物參與天主審判與救贖的計畫（若壹一 5~10）。
- b. 新天新地—天主的烏托邦（默廿一 1~5，9~27；廿二 1~5）。

4. 綜合

從以上看法，可得知聖經對生態環境的看法：人與天主、

人與萬物的關係是和諧的；由於人的墮落、犯罪，破壞了生態環境的和諧。因此，聖經強調必須與天主、與萬物和好，才能重建一個健康和諧的生態環境。不僅如此，從教會歷史來看，初期教會的教父們對大自然的愛護之情，是眾所皆知的。如：亞西西聖方濟的〈太陽歌〉，可看出他對大自然生態萬物的珍惜與讚美。教父後期的天主教訓導當局，更以通諭、法令、文獻來呼籲生態倫理的重要性。

三、參與天主聖言的使命：關懷生態環境的具體反省

二千禧年時，教會推動「和好 2000—與自己和好、與他人和好、與自然和好、與上天和好」，這精神至今依然持續。我們意識到全球生態危機日趨嚴重。從近日的國際性新聞報導，整個世界也日益意識到生態環境問題的迫切性。環境的污染，造成生態危機，是全人類共同的罪過；其嚴重的後果，身為天主子民的我們亦無法倖免。身為世界的公民，台灣居民和基督徒，應該深刻反省，並負起改善的責任⁴。

（一）聯合國「世界環境及發展委員會」

聯合國於 1987 年，經過四年的研究，「世界環境及發展委員會」(The World Commission on Environment and Development)發表《我們共同的未來》(Our Common Future)一書。書中強烈指出全球性的經濟發展對環境的影響。經歷不斷努力的過程，又在 1994 年提出《地球憲章》(Earth Charter Initiative)⁵。這些領導、集合

---

⁴ 參考資料：主教團 2008 年牧函《關懷環境生態》。

⁵ 地球憲章總部：<http://www.earthcharter.org/>

各信仰團體，在環境生態議題上團結努力，影響世界，不遺餘力。身為世界公民，要瞭解自己所處時代及生命價值觀。不受消費主義、享樂主義、跨國企業、資本主義所鼓吹的主張所影響。為全人類的好處和福祉，尤其關心弱勢及貧窮地區的人民，不要隨全球化、工業化、科技研究、無限制經濟發展，成為破壞污染大自然的最大元兇。

(二) 天主教社會訓導

教會歷任教宗，在各種憲章、通諭、訓導、宣言、勸諭、牧函、文告、演講裡，都積極、正確地發布關懷生態環境的訊息，努力克盡天主所交託的任務，也扮演教會在人類世界中無可替代的角色。例如：1990年教宗若望保祿二世的「世界和平日文告」：《與造物主和好，與受造界共存》⁶，不斷呼籲維護生態環境是人類的共同責任：

「今日生態危機的一些因素，揭示它的道德特徵。在這些因素中，首先是在科學和技術的進展上採取不作選擇的應用。許多新近的發現帶給人類不可否認的好處。的確，它們顯示出人類負責地與天主在世上創造行動的高尚職責。不幸地，現時也清楚地看出，這些發現在工業和農業方面的應用，已經產生長期有害結果，導引出傷痛的事實。我們不能只顧及生態系統一個領域，而對這干預在其他領域造成的結果和後代子孫的福祉，不給予應有的注意。」

(6號)

文告中教宗若望保祿二世也強調：

---

⁶ 全文見：<http://peace.lsjju.edu.tw/peaceday/1990.htm>

「1979年，我宣告亞西西的聖方濟為促進生態保護者的天上主保。他提供基督徒對受造界的完整性之真實和深切敬重的範例。身為貧窮者之友，被天主的受造物所愛，聖方濟邀請受造界的一切—動物、植物、自然界力量，甚至太陽哥哥和月亮妹妹—頌揚和讚美上主。亞西西的那位貧窮人給我們感動的見證，當我們與天主和好時，我們更能獻身於建立與所有受造界之間的和平，和受造界共存與所有人民之間的和平是不能分離的。」（16號）

（三）《論環境道德》宣言

2002年，教宗若望保祿二世與大公宗主教巴爾多祿茂一世，共同簽署一份《論環境道德》宣言作為結束。宣言中強調六個道德目標：

1. 當我們行動前，在考量並評估我們的選擇時，要想想全球的兒童們。
2. 支持每種人類文化的自然律，對它的真正價值的研究，要開放。
3. 要以完美及建設性的方法使用科技，同時承認科學的發現，常要依據人為中心，以大眾福利及造物的內在目的來評比。科學可以助我們糾正以前的錯誤，以提升現在及未來世代的精神和物質的福祉。對我們孩子的愛，指引我們走向未來的道路。
4. 對所有權的觀念要謙遜，對互助的要求應開放。我們的死亡及我們所作決斷的疲軟，警告我們不要採取無法挽救的行為，將之視為我們在世短暫生命中的所有。我們對造物界並沒有無限度的權力，我們不過是共同祖業的管家。

5. 承認在改善世界環境的工作上，有不同情況和責任，我們不期待每個人和每一個機構，有同樣的負擔。每個人有每個人的任務，但爲了正義和仁愛的要求，最富有的社團應該負較大的責任，要求它們比貧窮者獻出更大的犧牲。宗教、政府和機構要面對許多不同的情況，但根據互助的原則，它們能擔負某些任務，彼此分工。
6. 對如何在世上生活、如何分享大地和運用大地，對什麼應改變、什麼應讓它不變的不同意見，要推動心平氣和的討論。

(四) 和平的生態學

現任教宗本篤十六世，在 2007 年元旦「世界和平日」所寫的文告《人，和平的核心》⁷，提出對環境的關懷呼籲時，提出「和平的生態學」。他強調：

「如果人還關心和平，就必須始終注意到自然生態學、也就是尊重大自然、和人的生態學之間的關係。經驗指出，任何不尊重環境的態度都將危害人類的共存，反之亦然。爲此，越來越清楚地顯示人與大自然界的和平，以及人際間的和平這兩者之間密不可分的關係。」（8 號）總之，人必須尊重天主賜給人的自然和倫理道德結構。

(五) 國際氣候高峰會議

2007 年 12 月 3~14 日在印尼巴里島召開有史以來最盛大的「國際氣候高峰會議」，共有 180 多個國家，一萬多人參加。

---

⁷ 全文見：<http://www.tianzhujiao.cn/catholic/200612/21790.html>

會議中決定全球人類具體的溝通方式，直到 2012 年，應有的定案。此外，大會另有兩項重要成果：（1）各國同意成立由全球環境基金（GEF）管理的「調適基金」（Adaptation Fund）。（2）關注森林與碳排放的關聯，致力「降低森林消退所導致的碳排放」問題。

（六）關懷生態環境的具體建議

人人都有保護生態環境的責任。個人與家庭在日常生活中，實行不隨意丟棄垃圾、減少製造垃圾、資源分類回收、節制飲食、家庭節水省電、盡量搭乘公共交通工具……；遵守各項環保規則。在社區、堂區中，勸誡親朋好友鄰居一起遵守實行，如能力所及，更進一步向民意代表、政府官員提供意見，在小處大處改善環境。在教會及各宗教間，要積極推動各種保護環境、生態持續發展的工作與政策，使台灣的土地、水體、空氣不要繼續惡化下去，人民重新得享健康、愉快的生活。

當我們強調宗教倫理對環保倫理的重要性時，不要忽略生活品質與生態環境的整合。亦即：人類的物質生活、心理生活、社會生活、政治生活、思想（理性）生活、藝術生活、倫理生活及最高層次「宗教生活」彼此之間，得到適當的均衡、動態的整合和創造的彈性。

宗教層面在環境保護的提升上，佔有一席之地，如果我們在探索宗教倫理與環保倫理的關連性之際，能提出平衡、富創意而有彈性、動態而整合的環保倫理，必能回應時代的需要⁸。

---

⁸ 莊慶信，〈宗教倫理與環保倫理—基督宗教與佛教的對話〉《哲學與文化月刊》25 卷 6 期（1998.6），557~574 頁。

從基督宗教的信、望、愛三超德觀點而言，均與環保倫理密不可分，而且有助於現代人的環保實踐。

結 論

落實生態環境的保護，是本世紀的當務之急。各方面的「危急資訊」不斷傳來，最重要的是節約、開發能源。在奧地利 Tirol 省 Elbigenalp 村的本堂神父 Otto Walch，有一些具體方法，他使用太陽能發電，但是材料費非常貴。在一個陽光普照的日子，他使用「電板」創造 4 千瓦電力，所製造的電足夠為一個家庭一天的用電。多餘的電流入公共電力系統中，國家給他 0.46 歐元。從 2007 年 7 月 17 日至今，他已賺了大約 1000 歐元。他指出此方法能在一年內減少兩噸的二氧化碳，也無任何的污染。他承認為人類能源的來源，最有力量、最適合的是氧核能，因為不會產生太多的廢料污染。

最後我們做出一個具體結論：給羅馬梵蒂岡第十二屆主教會議委員會一個具體建議：

To the Organizing Committee of the 12th Synod of Bishops, to be held in Rome, October 5~26, 2008.

The Faculty of Theology at Fu Jen Catholic University, Taipei, Taiwan, has organized its 31st Theological Workshop (February 22~24, 2008) in order to study the theme of the 12th Synod of Bishops *The Word of God in the Life and Mission of the Church*.

The participants of the Workshop and the members of the Faculty of Theology are very grateful for the rich and profound content of the *Lineamenta*.

In the course of 6 lectures and lively discussions about the *Lineamenta* the following two suggestions have surfaced, which we propose to the Organizing Committee of the Synod of Bishops in the spirit of “sentire cum ecclesia”, with humility and active concern; hopefully we are not too late!

1) In order to underline the essential role of the Holy Spirit, we suggest that the powerful text of nr.19 of chapter I, beginning with: The Holy Spirit guides...) be placed in the Preface, behind the paragraph, beginning with: From the Church’s inception..., so that the Holy Spirit appears right from the beginning as an essential agent together with the Word of God in the life and mission of the Church.

2) Looking at the signs of the time and reflecting on the mission of the Church today, it seems important to elaborate more explicitly the ecological dimension of our mission in the world of today, which is increasingly becoming aware of the existential importance of the natural environment. We suggest to add in chapter III a final paragraph under nr. 33, possibly entitled: *The Word of God and the Integrity of Creation*.

We are very grateful for the kind consideration of the Organizing Committee of the 12th Synod of Bishops.